陔餘叢考

陔餘叢考卷三十一

陽湖　趙翼　耘崧

認族

世俗好與同姓人認族不問宗派輒相附合此習自古已然李唐自以爲出老子後追尊老子爲元元皇帝並以史記老子傳壓於列傳之首郭崇韜以汾陽王爲遠祖西征日路過河中祭汾陽墓哭甚哀南唐主李昇以唐吳王孫禕有功禕子峴爲相遂以吳王爲祖自峴以下五世名皆有司所撰此攀附明德以爲光寵者也然狄武襄宣樞密使有以狄梁公畫像及誥勑來獻者武襄曰一時遭際安敢遠附梁公耶其見卓矣又有本非

同姓而强爲聯宗者北史唐瑾傳周文賜瑾姓宇文氏燕公于謹自周文言瑾學行兼修願與之同姓結爲兄弟庶子孫承其餘論有益義方周文乃更賜瑾姓紐于氏謹遂深相結納敦長幼之序此則非同姓而認族實爲千古所未有然于謹以其家法而欲師之非後世倚光附勢者之爲也晉書石苞傳曾孫樸沒于冦石勒以樸與已同姓且俱河北人引爲宗室位至司徒南史侯瑱傳侯景以瑱同姓托爲宗族待之甚厚宋人小說羅紹威爲節度使以羅隱名士拜之爲叔贈遺甚厚宋史蔡京於蔡襄雖同郡而晚出京欲附襄自謂其族弟此猶第以門望相附不專爲勢利起見杜正倫與城南諸杜昭穆素遠求同譜不許諸杜所

居號杜固世傳其地有壯氣故世衣冠正倫乃請鑿杜固通水以利人此欲附門望不得而反至相害者晉書孫旂子弼及弟子髦輔琰四人與孫秀合族南史周弘正與周石珍合族石珍建康之厮役也爲梁制局監遂附之舊唐書李義甫既貴自言本出自趙郡始與諸李序昭穆而無賴之徒藉其權勢拜爲兄叔者甚衆李輔國傳宰相李揆山東甲族見輔國執弟子禮謂之五父宋史史正志與史浩異族拜浩而父事之王十朋劾其奸此則專以權勢貪緣攀附者矣又其甚者宋史蔡𡖖曾蔡京爲叔父京命其子攸修等出見𡖖遽曰大誤公乃叔祖公子乃諸父行也遽列拜之又温公瑣語張泊爲舉人時張佖已通顯泊每求見稱姪孫既及第稱姪及秉政則并

以庶僚遇必矣此更勢利之最可笑者也

同姓爲婚

史記帝堯與舜皆黃帝之後計其世數則堯之女於舜爲曾祖姑而以配之其時雖未有同姓不婚之制然亦或遂古之傳訛史記不察遂筆之於書未可盡信也同姓爲婚莫如春秋時最多論語魯昭公娶於吳同姓謂之吳孟子固已國語富辰諫襄王有曰聃由鄭姬註聃文王之子姬姓也娶鄭女爲夫人左傳晉獻公娶二女於戎大戎狐姬生重耳小戎子生夷吾註唐叔子孫別在戎狄者又獻公伐驪戎驪戎女以驪姬亦姬也鄭叔詹曰男女同姓其生不蕃重耳姬出也而至於今齊崔

將見棠姜美謂姜之弟東郭偃欲娶之偃曰君出自丁臣出自桓不可註謂同姜姓也子產謂叔向曰內官不及同姓其生不殖故買妾不知其姓則卜之今晉君內有四姬其病無乃是乎慶舍以女妻盧蒲癸或曰男女辨姓子不避宗何也癸曰宗不余避余獨焉避之慶氏盧蒲氏皆姜姓也此皆春秋時亂俗也漢以後此事漸少漢書王莽以姚嬀陳田王氏皆黃虞後與已同姓令元城王氏勿得與四姓相嫁娶然王訢傳訢孫咸有女爲王莽妻號宜春氏註張晏曰莽諱娶同姓故以侯邑爲氏師古曰莽以已與咸得姓不同祖宗各别故娶之然雖不同宗終屬同姓也魏志陳矯本劉氏子出嗣舅

氏而婚劉族徐宣每非之太祖惜其才乃下令喪亂前事一切勿問晉書劉頌傳頌嫁女陳嶠嶠本劉氏子與頌近親出養于姑而姓陳其友嘗譏之頌曰舜後姚虞陳田本同根葉而世皆爲婚律不禁也白孔六帖魏司空王基當世大儒而爲子納司空王沈女以姓同而源異也晉書載記劉聰欲納太保劉殷女以問劉景等皆曰太保乃周劉康公之後與聖氏本源既殊納之爲允李弘亦引王基爲子娶王沈女爲證遂納之劉曜妻劉氏將死謂曜曰妾叔父殷女芳有德色願備後宮曜乃娶殷女爲皇后按聰與曜皆匈奴後其娶劉氏本非同宗若王基王沈究屬同姓非禮也北魏本無同姓爲婚之禁至孝文帝始禁之詔曰夏殷不嫌一族之婚周世始絕同姓之娶皇運初基未遑釐

改由今悉行禁絶有犯者以不道論唐書李光進之母李氏

交婚

魏書慕容元眞以妹爲魏昭成帝后慕容又請交婚昭成帝乃以烈帝女妻之

姊妹爲妯娌

北史崔長謙幼聰敏盧尙之欲以女妻之崔㥄又爲長謙弟求尙之次女曰家道多由婦人欲令姊妹爲妯娌尙之感其義於是同日成婚今俗亦有姊妹爲娣姒者此其故事也

指腹爲婚

南史韋放傳放與張率皆有側室懷孕因指腹爲婚姻其後各產男女而率亡放乃以子娶率女以女適率子北史崔浩女爲尚書盧遐妻浩弟恬女爲王慧龍妻二女俱有孕浩謂曰汝等將來所生皆我之自出可指腹爲親及慧龍子寶興將娶盧女浩爲撰儀躬至監視謂諸客曰此家禮事宜盡其美

刼婚

村俗有以婚姻議財不諧而糾衆刼女成婚者謂之搶親北史高昂傳昂兄乾求博陵崔聖念女爲婚崔不許昂與兄往刼之置女村外謂兄曰何不行禮於是野合而歸是刼婚之事古亦有之然今俗刼婚皆已經許字

者昂所刼則求字固不同也

初婚看新婦

世俗新婚三日內不問親故皆可看新婦固係陋習然自六朝來已然南史徐摛傳晉宋以來初婚三日婦見舅姑衆賓皆列觀唐李涪刊誤云婚禮來日婦於庭拜舅姑次謁夫之長屬及中外故舊通謂之拜客故有拜客之名今代非親非故皆列坐而覿婦容豈其宜哉則此習由來久矣彙書近時娶婦以紅帕蒙首按通典杜佑議曰自東漢魏晉以來時或艱虞歲遇良吉急於嫁娶乃以紗縠蒙女首而夫氏發之因拜舅姑便成婚禮六禮悉捨合巹復乗是蒙首之法亦相傳已久但古或

以失時急娶用之今則爲通行之禮耳

冥婚

周禮地官有嫁殤之禁注謂生時非夫婦死而葬相從者曹操幼子倉舒卒椽邴原有女蚤亡操欲求與倉舒合葬原辭曰嫁殤非禮也然終聘甄氏亡女與合葬魏明帝幼女淑卒取甄后從孫黃與之合葬追封黃爲列侯爲之置後襲爵陳羣諫曰八歲下殤禮所不備北史穆崇傳崇元孫平城早卒孝文時始平公主薨于宮追贈平城駙馬都尉與公主冥婚舊唐書懿德太子重潤傳中宗爲聘國子監丞裴粹亡女爲冥婚合葬蕭至忠傳韋庶人爲亡弟洵與至忠亡女爲冥婚合葬及韋氏

敗不忠發墓持其女柩歸建寧王琰傳代宗立追念琰死非其罪乃追謚爲承天皇帝以興信公主亡女張爲恭順皇后冥配焉凡此皆不經之甚者五代史鄭餘慶作書儀以冥配爲定制唐明宗深譏其非有詔删正然康譽之昨夢錄北俗男女未婚而死者兩家命媒而求之謂之鬼媒人通家狀各以父母命卜之得吉即製冥衣媒者就男墓設酒果以合婚二座相並各立一小幡冥畢二幡微動若相就其有不動者則以爲不喜也兩家各以幣帛酬鬼媒鬼媒常藉此自給元史郭三從軍死其妻楊氏守節舅念其子不忍使鰥居地下欲聘鄰家亡女合葬之楊氏遂自經死則元時猶有冥婚之俗

而楊用修丹鉛錄亦云今民間猶有行焉而無禁也然則前朝尚有之矣

魏書高允傳古者祭必立尸使亡者有憑耳今已葬之魂人但求貌類者事之如父母燕好如夫妻損敗風化莫此爲甚然則北魏時又有所謂魂人者

撒帳

知新錄云漢京房之女適翼奉之子房以其日三煞在門犯之損尊長奉以爲不然以麻豆穀米禳之則三煞可避自是以來凡新人進房以麻米撒之後世撒帳之俗起於此按此說非也撒帳實始於漢武帝李夫人初至帝迎入帳中預戒宮人遙撒五色同心花果帝與夫

人以衣裾盛之云多得子多也事見戊辰雜抄唐中宗嫁睿宗公主鑄撒帳錢亚六銖文曰長命富貴每十文繫一綵縧今俗婚姻奩具內多鐫長命富貴等字亦本於此

拜堂

新婚之三日婦見舅姑俗名拜堂按封氏聞見記近代婚嫁有障車下婿卻扇及拜堂之儀今上詔有司約古禮今儀太子少師顏真卿中書舍人于邵等奏障車下婿卻扇並請依古禮見舅姑於堂上薦棗栗腶脩無拜堂之儀今上謂德宗也是拜堂之名由來已久但真卿等所定棗栗腶脩見舅姑即今俗所謂拜堂也乃又云

無拜堂之儀豈唐時所謂拜堂者別是一禮耶

脫韈登席

古人席地而坐故登席必脫其屨禮記所謂戶外有二屨是也然臣見君則不惟脫屨兼脫其韈詩赤芾在股邪幅在下邪幅行縢也韈去故行縢見也左傳衛出公輒為靈臺與諸大夫飲酒褚師聲子韈而登席公怒對曰臣有疾若見之君將㱾之是以不敢公愈怒欲斷其足杜註謂有足疾也㱾嘔也註又云古者臣見君解韈然則古人以跣足為至敬也漢制脫韈雖無明文然優禮蕭何特命劍履上殿則群臣上殿猶皆脫屨可知衛宏漢官舊儀掾吏見丞相脫屨丞相立席後答拜魏志

曹操令曰祠廟上殿當解履吾受命劒履上殿今有事於廟而解履是尊先公而替王命也故吾不敢解履可見是時祭先祖見長官尚皆脫履三國時吳賀邵美容止坐常著襪則是時家居亦多有不襪者宋改諸王國制度內有藩國官正冬不得跣登國殿一條是時藩國朝賀其王尚皆跣故詔改之以殺其禮梁天監中尚書議云禮跣韤登席事由燕坐陸佃據此語謂古惟燕飲始跣而爲歡祭則不跣也按韓詩不脫屨而即席謂之禮跣而上坐謂之燕則古人行禮尚着屨燕乃跣襪陸說蓋本此今則極敬之所莫不皆跣清廟崇嚴既絕恒禮凡屨行者應皆跣襪蓋是時廟祭有不跣襪者故申禁之曰極敬之所莫不皆跣則是時朝會祭祀猶皆跣襪陳祥道禮書所謂漢魏以後朝祭皆跣也唐書劉知幾以釋奠皆衣冠乘馬奏言冠履祇可配車今襪而鐙跣而鞍實不合於古是唐時

祭祀亦尚有跣韈之制至尋常入朝則已有着履者唐書棣王琰有二妾爭寵求巫者密置符琰履中或告琰厭魅帝伺其朝使人取其履驗之果然是也葢古者本以脫韈爲至敬其次則脫履至唐則祭祀外無脫履之制然朝會亦尚着履此唐初之制也

着靴

朝會着靴葢起於唐中葉以後唐書皇甫鎛以故繒給邊兵軍士焚之裴度奏其事鎛在憲宗前引其足曰此靴亦內府物堅韌可用韋綬每朝會不敢離立嘗大雪立庭中不徙足雪幾沒靴崔戎爲華州刺史徙兖海民遮留不得行抱持取其靴戎單騎遁去溫造節度興元

殺倡亂者八百人監軍楊叔元擁造韡訴哀乃免之是唐時已多着靴歐陽公歸田錄和凝以二千錢買靴問馮道靴價若干道舉左足曰一千凝遂嗔其僕道徐舉其右足曰此亦一千是又五代着靴之證宋以後則朝靴且形之歌詠而朱文公家禮內冠儀一條并有襴衫帶靴之制則靴固久為公服矣按靴本北俗自趙武靈王始用之然秦漢魏晉尚罕有着靴者晉書儒林劉兆傳有人着靴騎驢至門外問劉延世又毛寶傳寶與祖煥戰血流滿靴此蓋騎者用之靴字從革蓋皆皮為之使於騎也惟齊豫章王嶷不樂聞人過有告訐者輒置靴中不視梁王儉宴客樂遊苑蕭琛着虎皮靴直造其

坐陳徐陵爲吏部陳瑄袍拂踝靴至膝亦在上其坐前朝之着靴見於史者止此數事而已其時多着履齊明帝輔政時百官皆脫屐到席蔡約獨躡屐不改則其時見尊長尚以脫屐爲敬固無論於着靴也而是時北朝則靴已盛行北史慕容永被擒入長安夫妻常賣靴自給北齊婁太后病並諱有紫綖靴之語徐之才曰紫者此下系綖者熟當在四月中太后果崩高澄被刺將楊愔逃出遺一靴任城王湝傳有婦人浣衣一乘馬者以舊靴換其新靴而去又樂陵王百年被害後有人于其處掘得一足有靴瑯琊王儼被害亦不脫靴而埋之及北齊亡後嬪妃入周亦以賣靴爲業是北朝着靴累代

盛行蓋自劉石之亂繼以燕秦元魏齊周各從其本俗故中土久以着靴爲常服沿及于唐遂浸尋爲朝制耳風會所趨隨時而變古以脫襪爲敬其後不脫襪而但脫屨又其後則不脫屨最後則靴爲朝服而屨反爲䙝服設有着屨入朝會及見長官者反爲大不敬更無論於跣而見也或疑古人脫襪而登近於䙝褻然常見暹羅國人入朝拜舞以行縢裹足頗斑斕可愛想古人邪幅在下亦復如是則亦未爲汚瀆也按明史洪武初定制朝服祭服皆白襪黑履惟公服則用皂靴故有賜狀元朝靴之制洪武二十五年令文武官父兄子弟及壻皆許穿靴校尉力士上直穿靴出外不許庶人不許穿

靴止許穿皮扎翰北地苦寒許穿牛皮直縫靴

弓足

婦女弓足不知起於何時有謂起於五代者道山新聞謂李後主令宮嬪窅娘以帛繞脚令纖小作新月狀由是人皆傚之唐縞有詩云蓮中花更好雲裏月長新因窅娘而作也張邦基墨莊漫錄亦謂弓足起於南唐李後主按謝靈運詩可憐誰家婦緣流洗素足李白詩履上足如霜不著鴉頭韈又唐詩兩足白如霜臨流濯素足陶南村謂唐人題咏甚多略不言纖小又稱閑雅談引五代劉克明蒲鞋詩云吳江江上白蒲春越女初挑一樣新纔自繡簾離玉指便隨羅韈步香塵石榴裙下

從容八玳瑁縫前整頓頻今日高樓鴛瓦上不知拋擲
是何人謂此詩通首咏婦人靚粧而略不及弓纖之狀
則是時尚未纏足並引太平御覽云昔製履婦人圓頭
男子方頭見宋書五行志似不知裹足而但以方圓爲別也胡應
麟因之力主起於唐末五代之說謂古人言婦人弓腰
而不言弓鞋言纖腰而不言纖足古人風俗如墮馬愁
眉等粧史傳皆不絕書而足獨無明文李白至以素足
咏女子則唐時尚未裹足明矣此皆主弓足始於五代
之說也然伊世珍瑯嬛記謂馬嵬老媼拾得太眞襪以
致富其女名玉飛得雀頭履一隻長僅三寸詩話總龜
亦載明皇自蜀回作楊妃所遺羅襪銘曰羅襪羅襪香

塵生不絕細細圓圓地下得現鈎窄窄弓弓手中弄初月又如脫履露纖圓恰似同衾見時節方知淸夢事非虛牆引相思幾時歇又杜牧詩鈿尺裁量減四分纖纖玉筍裹輕雲周達觀引之以爲唐人亦裹足之證韓偓屧子詩云六寸膚圓光緻緻花間集詞云慢移弓底繡羅鞋楊用修因之并引六朝雙行纏詩所謂新羅繡行纏足趺如春妍他人不言好獨我知可憐以爲六朝已裹足不特此也雜事秘辛載漢保林吳姁足長八寸脛跗豐妍底平趾斂約縑迫襪收束微如禁中史記云臨淄女子彈絃纚足又云揄修袖躡利屣利屣者以首之尖銳言之也則纏足之風戰國已有之高江村天祿識

餘亦祖其說謂弓足相傳起于東昏侯使潘妃以帛纏足金蓮貼地行其上謂之步步生蓮花然石崇屑沉香爲塵使姬人步之無跡已先之而史記并有利屣之語則裹足之風由來已久云云此主弓足起於秦漢之說也是二說固皆有所據然瑯嬛記及詩話總龜所云恐係後人附會之詞而李白之咏素足則確有明據卽杜牧詩之尺減四分韓偓詩之六寸膚圓亦尚未纖小也第詩家已咏其長短則是時俗尚已漸以纖小爲貴可知至於五代乃盛行扎脚耳湛淵靜語謂程伊川六代孫淮居池陽婦人不裹足不貫耳至今守之陶九成輟耕錄謂扎脚五代以來方爲之熙寧元豐之間爲之者

猶少此二說皆在宋元之間去五代猶未遠必有所見聞固非臆說也今俗裹足已遍天下而兩廣之民惟省會效之鄉村則皆不裹滇黔之猓苗僰夷亦然蘇州城中女子以足小爲貴而城外鄉婦皆赤脚種田尚不纏裹蓋各隨其風土不可以一律論也　本朝康熙三年有　詔禁裹足王大臣等議元年以後所生之女不得裹足違者枷責流徙十家長及該管官皆有罪（事見蓴鄉贅筆）康熙七年禮部奏罷此禁（事見池北偶談）此亦近事之不可不知者

金鳳染指

俗以鳳仙花染指自宋已然癸辛雜識鳳仙花紅者搗碎入明礬少許染指甲用片帛纏定過夜如此三四次

則其色深紅洗滌不去直至退甲方漸失之回回婦人
多喜此云云今俗則不特回回婦人也

簪花

今俗惟婦女簪花古人則無有不簪花者其見於詩歌
如王昌齡茱萸插鬢花宜壽戴叔倫醉插茱萸來未盡
杜牧之菊花須插滿頭歸邵康節頭上花姿照酒巵梅
聖俞謝通判太博惠庭花詩欲插為之醉但慙髮星星
東坡吉祥寺賞牡丹詩年老簪花不自羞花應羞上老
人頭又在李鈐轄坐上分題戴花詩云頭上花枝奈老
何穆清叔共飲梨花下梨花插滿頭陳無已白髮簪花
我自羞黃山谷詞花向老人頭上笑羞羞人不羞花花

自羞陸放翁詩兒童共道先生醉折得黃花插滿頭之類不一而足按羯鼓錄汝陽王璡隨明皇遊幸常戴砑絹帽打曲上摘槿花一朵簪之璡舞山香一曲而花不落是唐時已簪花也宋真宗將東封命陳堯叟爲東京留守馬知節爲大內都巡檢使駕未行先宣入後苑賜宴真宗與二公皆戴牡丹旋令陳去所戴者上親以頭上一朵爲陳簪之又盛事美談記真宗曲宴宜春殿出牡丹百餘盤千葉者纔十餘朵所賜止親王宰臣上特顧晁迥錢文僖各賜一朵又故事惟親王宰臣則中使爲插花餘皆自戴一日侍宴上特命中使爲晁迥戴花觀者榮之又宋仲類稿記施準侍宴上特命以千葉牡

丹簪之曰恩榮年少正是賞花吃酒時也沈括記韓魏公鎮揚州適芍藥生金纏腰四朶延王岐公王荊公陳秀公開宴各簪一枝後四人俱爲相司馬溫公家傳公年二十登第聞喜宴獨不簪花同年曰君賜不可違也乃簪一花宋史顏師魯充顯仁后遺留使至金力辭簪花聽樂黃蒙充賀金正旦使賜宴日以本朝忌辰不敢簪花聽樂又陳隨隱記孟冬時享駕回丞相以下皆簪花姜夔有詩云六軍文武浩如雲花簇頭冠樣樣新惟有至尊渾不帶盡分春色賜群臣萬數簪花滿御街聖人先自景靈回不知後面花多少但見紅雲冉冉來楊誠齋詩賜花新剪茜香羅繆遍烏紗未覺多花重紗輕

人更老抬頭不起奈春何則并簪剪綵之花矣古今詩話孫周翰謫時侍郡候宴適座客簪花郡候出對曰口吹楊柳成新曲翰對曰頭戴花枝學後生此皆宋時簪花故實也金遺秉文有戴花詩云人老易悲花易落東風休近鬢邊吹又元遺山詩云鬢毛不屬秋風管更揀繁枝插帽簷元人貢師泰詩云忽見草間長十八衆人分插帽簷前又黃庚詩插花歸去蜂隨帽漱石閒談記明成祖時迎春監生當代爲簪花衆皆畏縮有鄧玘者直前取花爲成祖簪之傳維麟明書武宗南巡回至淮安戎服簪花鼓吹前導則金元以來亦尚有簪花之例矣今制殿試傳臚日一甲三人出東長安門遊街順天

府丞例設宴於東長安門外簪以金花盞猶沿古制也

婦人拜

禮婦人吉拜雖君賜肅拜肅拜者周禮太祝九拜之一鄭註謂俯下手如今之撎按推手曰揖引手曰撎肅拜如撎正今俗婦人攏兩手向下之禮也惟婦人之拜跪與不跪諸家之說紛紛洪容齋等謂古禮婦人之拜本不跪戰國策蘇秦至洛其嫂匍匐四拜自跪而謝此畏懼之至過爲加禮故特記之史記周昌以易太子事諫高帝呂后見昌爲跪此亦特爲加禮則非加禮不跪可知也周天元帝詔曰縣命婦拜宗廟及天臺皆俛伏如男子欲婦人如男子拜至特降詔書則婦人本無拜跪

之禮更可知也此拜而不跪之說也清波雜志則謂古之男女皆跪古詩曰長跪問故夫是也羅鶴林玉露亦引朱文公云古者婦女以肅拜爲正兩膝齊跪手至地而頭不下也拜手亦然古樂府所謂伸腰再跪拜也此拜而必跪之說也不知古人席地而坐引身即爲跪則婦人拜亦未有不跪者古詩伸腰跪拜正是實事引身長跪攏手向下即是伸腰拜跪也雖長跪而其拜則僅肅拜不作男子俯伏之狀朱子語錄所謂直身長跪拜時亦只俯手如揖便是肅拜婦人首飾甚多自難俯伏地上也此席地而坐時婦人有跪拜之禮也迨後坐用牀榻則婦人之跪不便故無復引身長跪之儀而僅存

攏手肅拜之禮此所以有拜而無跪也周天元特詔婦人如男子拜是其時婦人以無跪拜之禮可知而謂起於唐武后欲尊婦人故不令拜跪究屬臆說也宋史王貽孫傳太祖嘗問趙中令何以男子跪而婦人不跪趙不能對貽孫為言古詩長跪問故夫即婦人亦跪唐武后時婦人始拜而不跪因以太和中張建章渤海國記為證趙甚重之亦見王虛清話及愛日齋叢鈔總之席地而坐時婦人拜必兼跪坐用牀榻後婦人有拜無跪以古詩伸腰跪拜及周天元之詔彼此參看自可了然也後世婦人肅拜行禮時稍作斂身屈坐之狀此亦有所本宋太祖問趙中令何以男子跪婦人不跪又明肅太后垂簾欲被袞冕親祠太廟辭簡肅問陛下當為男子拜乎議遂止是宋時婦人固亦無俯伏拜跪之禮而愛日齋叢鈔云古者男子之拜但

如今之揖則婦人之拜安得已如今之伏今之男子以古男子之拜爲揖故其拜也加之以跪伏爲稽首之容今之婦人亦以古婦人之拜爲揖故其拜也加之以拳曲虛坐之勢然則拳曲虛坐亦自宋時已如此也惟是婦之於舅姑及命婦之於君后自有不可以常禮爲敬者隋志皇帝冊后后先拜後起則隋時皇后受冊固跪拜矣唐李涪刊誤云今郊天祭地止於再拜乃婦謁姑嫜其拜必四詳其所自初則再拜次則跪獻衣服姑章跪而受之當於此際授受多誤故四拜相屬耳則唐時婦初見舅姑亦跪拜矣又王建宮詞云射生宮女宿紅妝請得新弓各自張臨上馬時齊賜酒男兒拜跪謝君

王則唐時宮人於君后亦拜跪矣蓋家庭則舅姑宮庭則君后皆屬至尊自宜加禮是以相沿至今非此則仍肅拜也

古人跪坐相類

朱子作跪坐拜說寄白鹿洞諸生謂古者坐與跪相類漢文帝不覺膝之前於席管寧坐不箕股榻當膝處皆穿諸所謂坐皆跪也蓋以膝隱地伸腰及股危而不安者跪也以膝隱地以尻着蹠而體便安者坐也今成都學所存文翁禮殿刻石諸像皆膝地危坐兩蹠隱然見於坐後帷裳之下尤足證云又後漢書向栩坐板牀積久板乃有膝踝足指之處據此則古人之坐與跪皆是

以膝着地但分尻着踵與不着踵耳其有偃蹇伸脚而坐者則謂之箕踞漢書陸賈傳尉佗箕踞顏師古註伸其兩脚如箕形佛家盤膝而坐則謂之趺坐皆非古人常坐之法也然則古人何以不以尻着地而爲此危坐哉蓋童而習慣遂爲固然猶今南人皆垂脚而坐使之盤膝則不慣北人多盤膝而坐使之垂脚亦不慣也近日王西莊十七史商榷謂古人危坐不伸脚正如今所謂盤膝坐則又誤盤膝坐則向謝管寧榻上何以有膝踝痕耶

高坐緣起

古人席地而坐其憑則有几詩所謂授几有緝御也寢則有牀詩所謂載寢之牀也應劭風俗通趙武靈王好胡服作胡牀此爲後世高坐之始然漢時猶皆席地文

帝聽賈誼語不覺膝之前於席蔡勝之登堂坐定猶不疑據地以示尊敬是也至東漢末始斲木爲坐具其名仍謂之牀又謂之榻如向栩管寧所坐可見又三國魏志蘇則傳文帝據牀拔刀晉書桓伊據胡牀取笛作三弄南史紀僧眞詣江斆登榻坐斆令左右移吾牀讓客狄當周赳詣張敷就席敷亦令左右移牀遠客此皆尙坐之證然侯景升殿踞胡牀垂腳而坐梁書特記之以爲殊俗駭觀則其時坐牀榻大概皆盤膝無垂腳者至唐又改木榻而穿以繩名曰繩牀程大昌演繁露云穆宗長慶二年十二月見羣臣於紫宸殿御大繩牀是也而尙無椅子之名其名之曰椅子則自宋初始丁晉公

談錄寶儀雕起花椅子二以備右丞及太夫人同坐王銍默記李後主入宋後徐鉉往見李卒取椅子相待鉉曰但正衙一椅足矣李主出具賓主禮鉉辭引椅偏乃坐張端義貴耳錄交椅卽胡牀也向來只有栲栳樣秦太師偶仰背墜巾吳淵乃製荷葉托首以媚之遂號曰太師樣此又近日太師椅之所由起也然諸書椅子猶或作倚字近代乃改從椅蓋取桐椅字假借用之至杌子墩子之名亦起於宋見宋史丁謂傳及周益公玉堂雜記

再拜三拜四拜五拜

古人拜雖臣之於君亦祇再拜孟子所謂以君命將之

再拜稽首而受是也申包胥之九頓首則以求救之切本非常禮至後周天元帝詔諸應拜者皆以三拜成禮於是始有三拜然唐李涪刊誤謂郊天祭地止於再拜是唐時郊廟尚祇再拜前明會典臣見君行五拜禮百官見親王東宮行四拜禮子於父母亦四拜禮叅儀文度數久則習以爲常成上下通行之具故必須加隆以示差別亦風會之不得不然者也按樂記有百拜之語古人之拜只如今之鞠躬故通計一席之間賓主交拜繁數如此註云言百拜者以喻其多也

上元張燈

宋弁曲洧舊聞云上元張燈自唐時沿襲漢武祠太一自昏至明故事梁簡文有列燈賦陳後主有光璧殿遙

詠燈山詩唐光天中東都設燈迎三宮太后是唐以前猶歲不常設本朝太宗三元不禁夜上元御端門中元下元御東華門其後罷中元下元二節而上元遊觀之盛冠於前代矣據此則上元張燈實盛於宋也然唐詩已有金吾不禁夜之語自是唐故事

潤筆

隋鄭譯拜爵沛國公位上柱國高熲爲制戲曰筆乾答曰出典方岳杖策言歸不得一文何以潤筆此潤筆二字所由肪也然北史袁聿修爲信州刺史有善政既去官州人鄭播宗等七百人斂縑帛數百疋託中書侍郎李德林爲文以記功德詔許之則又在鄭譯之前故洪

容齋謂作文受謝晉宋以來已有之而王楙野客叢書并謂陳皇后失寵於武帝以黃金百斤奉司馬相如作長門賦以悟主此爲潤筆之始其見於史書及載記者唐李邕傳邕尤長碑頌中朝衣冠及天下寺觀多齎持金帛往求其文前後所受饋遺至巨萬時議以爲自古鬻文未有如邕者故杜甫八哀詩李邕一首云干謁滿其門碑版照四裔豐屋珊瑚鉤騏驎織成罽紫騮隨劍几義取無虛歲唐書李華不甚著書惟應人墓版傳記及州縣碑頌時獲金帛柳公權善書公卿貺遺鉅萬主藏奴盜其所藏盃盂一篋縢識如故奴妄言叵測公權笑曰銀杯羽化矣不復詰惟筆硯自鐍秘之李商隱記

劉乂持韓愈金去曰此諛墓中人得耳不如與劉君爲壽劉禹錫祭韓愈文云公鼎侯碑志隧表阡一字之價輦金如山皇甫湜爲裴度作福先寺碑度贈以車馬繒綵甚厚湜大怒曰碑三千字字三縑何遇我薄耶度笑酬以九千匹蓋唐時風尚已如此玉壺清話李翰爲和凝門生同爲學士會凝作相翰草制麻悉取凝舊閣圖書器玩而去留一詩於榻云座主登庸歸鳳閣門生批詔立鰲頭玉堂舊閣多珍玩可作西齋潤筆不歐陽公請蔡端明書集古錄序以鼠鬚栗尾筆銅綠筆格大小龍團茶惠泉等物爲贈君謨笑其清而不俗後聞歐得清泉香餅惜其來遲使我潤筆少此種物王禹玉作麗

顏公神道碑其家送金帛外參以古法書名畫三十種杜荀鶴及第試卷其一也張孝祥書多見楷稿公庫送銀三百星孝祥却之但需紅羅百匹於是合諸妓宴會以紅羅遍賞之張端義貴耳錄席大光葬母乞吳傅朋書預供六千緡爲潤筆人言傅朋之貧可賬矣一夕而光死此又可見宋時士大夫風尚蓋作文受謝宋時并著爲令甲沈括筆談記太宗立潤筆錢數降詔刻石於舍人院每朝謝日移文督之楊大年作寇萊公拜相麻詞有能斷大事不拘小節萊公以爲正得我胸中事例外贈金百兩日例外則有常例可知也蔡忠惠與歐陽公書日勲德之家干請朝廷出勅令褒作書襃謂近世

書寫碑誌則有資利若朝廷之命則有司存焉待詔其職也今與待詔爭利可乎亦見待詔書碑受餽之有例也祖無擇傳詞臣作誥命許受潤筆物無擇與王安石同知制誥安石辭一家所餽不獲乃置諸院梁上安石憂去無擇用爲公費安石聞之不悅翰林學士王寓謝賜筆札記云宣和七年八月二十一日一夕草四制翼日有中使齎賜上所常御筆硯等十三事紫青石研一方琴光漆螺甸匣一宣和殿墨二斑竹筆一金華箋格一塗金鎮紙天祿二塗金研滴蝦蟆一貯粘麪塗金方奩一鎮紙象人二鷹研紫柏牀一周益公玉堂雜記湯思退草劉婉儀進位貴妃制高宗賜潤筆錢幾及萬緡

賜硯尤渥以宮禁中非命之草制尚有例許恩賜則臣下例有餽贈更不待言唐時雖未必有定制然韓昌黎撰平淮西碑憲宗以石本賜韓宏宏寄絹五百匹昌黎未敢私受特奏取旨又作王用碑用男寄鞍馬并白玉帶亦特奏取旨杜牧撰韋丹江西遺愛碑江西觀察使許子泉寄綵絹三百匹亦特奏聞穆宗詔蕭俛撰成德王士真碑俛辭曰王承宗事無可書又撰進後例得貺遺若從勉受之則非平生之志帝從其請以區區文字餽遺而辭與受俱奏請則已爲朝野通行之例亦可知也其有不肯賣文及雖受餽而仍他施者韋均之子持萬縑請韋貫之求銘其父貫之曰吾寧餓死豈忍爲此

哉白居易修香山寺記曰予與微之定交于生死之間微之將薨以墓誌見托既而元氏之老狀其臧獲輿馬綾帛銀鞍玉帶之物價當六七十萬爲謝文之贄予念平生分贄不當納往返再三訖不能得不得已回施此寺凡此利益功德應歸微之又柳玭善書顧彥暉請書德政碑玭曰若以潤筆爲贈即不敢從命司空圖傳圖隱居山中王重榮父子雅重之嘗因作碑贈絹數千圖置虞鄉市聽人取之一日而盡容齋隨筆又記曾子開與彭器資爲執友彭之亡曾爲作銘其子以金帶縑帛爲謝却之至再曰此文本以盡朋友之義若以貨見投非足下所以事父執之義也東坡集亦有得潤筆錢送

與王子充葬親之事又元時胡汲仲貧甚趙子昂爲介羅司徒請作其父墓銘以鈔百錠爲潤筆汲仲怒曰我豈爲宦官作墓銘耶是日無米其子以情告汲仲卻愈堅嘗誦其送人詩薄廚不繼襖不煖饑腸猶作鐘球鳴之句謂人曰此吾秘密藏中休糧方也明史李東陽傳東陽謝事後頗清窘有求碑誌者東陽欲却之其子曰今日宴客可使食無鮭菜耶東陽乃勉爲之亦可見其清節矣然利之所在習俗漸趨于陋唐文宗時長安中爭爲碑誌若市買然大官卒其門如市至有喧競爭致不由喪家者侯鯖錄記王仲舒爲郎中謂馬逢曰貧不可堪何不尋碑誌相救逢笑曰適見人家走馬呼醫可

立待也又明唐子畏有巨册一帙自錄所作文簿面題日利市事見戒庵漫筆此皆急于售文之陋也杜少陵送斛斯六官詩故人南郡去去索作碑錢本賣文爲活翻令室倒懸又歐公歸田錄記館閣撰文例有潤筆及其後也遂有不依時送而遣人督索者此又乞文者之陋也

避諱

避諱本周制左傳所謂周人以諱事神名終將諱之是也然周公制禮時恐尚未有此雖金縢有以旦代某之語然金縢之眞僞不可知而祀文王之詩曰克昌厥後戒農官之詩曰駿發爾私皆直犯文武之名雖曰臨文

不諱然臨文者但讀古書遇應諱之字不必諱耳非謂自撰文詞亦不必諱也而周初之詩如此則知避諱非周公制也今以意揣之蓋起於東周之初晉以僖侯廢司徒宋以武公廢司空魯以獻武廢具敖考獻公之生皆在西周若其時已有避諱之例豈肯故犯之而使他日改官及山川之名乎想其命名時尚未有禁及後避諱法行乃不得不廢官及山川名耳孔門以後習禮者益加講求如禮記所載嫌名不諱二名不偏諱逮事父母則諱王父母不逮事父母則不諱王父母君所無私諱大夫之所有公諱臨文不諱廟中不諱之類可謂情義兼盡然朝廷之上猶未有聽以私諱避官名之制故

漢時孔安國爲侍中以王瑜名犯其私諱不肯連署求解官有司以公所無私諱駁之遂不許至晉江統疏曰故事祖父名與官同者皆許改若身與官同名不在改選之例但身沒之後子孫難以稱其位號宜聽其一并廻避詔從之則是時已著爲令甲矣宋史賈黯傳律載府號官稱犯祖父名而冒榮居之者有罪則并有不避諱而議罪之律矣雍熙中詔除官若犯私諱者三省御史臺五品文班四品以上許用式奏改則更有因私諱而改官之律矣合而觀之蓋自晉六朝以至唐宋無不以避諱著爲律文也其見於史傳者宋書范蔚宗爲太子詹事以父名泰遂不拜陳書孔奐欲以王廓爲太子

詹事後主曰廓父名泰不可爲太子詹事唐書源乾曜遷太子少師避祖名吏授少傅裴胄授京兆少尹以父名不拜換國子司業蕭儼拜太僕少卿以父名不拜徙太子右衞率李涵爲太子少傅呂渭謂其父名少康當避宋史仁宗命胡瑗修國史瑗以避祖名不拜李建中直昭文館以父名昭懇辭乃改集賢院呂希純擢著作郎以父名公著不拜遂改授此皆以私諱而改授官者也宋史張亢授廣州亢以父名餘慶力辭不許李若拙授太子贊善若拙以父名光贊辭不許則亦有不許避者晉咸和中以王舒爲會稽內史舒以父名會不拜詔改會爲鄶後唐以郭崇韜父名宏乃改宏文館爲崇文館宋慕容延釗父名章太祖乃授延釗同中書門下三品去平章二字吳

延祚亦以其父名章授同中書門下三品程元鳳拜右正言兼侍講以祖諱辭詔權以右補闕繫銜此因私諱而並爲改官名者也

張世南游宦紀聞云生曰名死曰諱世俗往往有台諱尊諱之語是稱生人名亦曰諱乃不祥之甚也今時俗口語亦尚多如此不可不檢

嫌名

嫌名不諱韓昌黎諱辨已詳論之然隋文帝以父名忠凡官名有中字悉改爲內已著爲令至唐時諱嫌名者更多賈曾擢中書舍人以父名忠引嫌不拜議者引禮折之始受蕭復爲晉王行軍長史德宗以其父名衡乃

改爲統軍長史則朝廷之上且爲臣子避嫌名矣毋怪乎李賀應進士舉當時流俗以其父名晉遂同聲訾議也然唐書衛泳爲鄭穎觀察使泳以官號內有一字與臣家諱同欲乞改授詔曰嫌名不諱著在禮文成命已行固難依允李稹傳宦者摘稹疏中語犯順宗嫌名稹奏曰禮不諱嫌名律廟諱嫌名不坐則唐律本有嫌名不諱之條

二名

舊唐書太宗詔曰依禮二名不偏諱近代以來兩字兼避廢闕已多自今官號人名公私文籍有世民二字不連續者並不須諱是太宗之詔甚明然唐人凡遇此二

字雖不連屬者亦避之避世爲代如代宗本世宗之稱是也避民爲人如民部改爲戶部李安民改爲李安人是也惟虞世南不改世字蓋世南沒於太宗時正遵奉詔旨故耳其後李世勣但稱李勣則當高宗時已諱世字也

古人臨文避諱之法

司馬遷之父名談故史記於張孟談改作張孟同趙談改作趙同此以同字代名也有以他人之名犯廟諱而但稱其字者如北齊以高歡先世有名泰者故於宇文泰但稱其小字黑獺有名隱者故於趙隱但稱其字彥深唐諱虎故於石虎但稱其字季龍諱淵故於劉淵但

稱其字元海鄧淵但稱其字彥海諱治故於長孫稚但稱其字承業（北并有傳名）是也有以諱而改用文義相通之字以代之者如漢明帝諱莊而東漢人凡舊書所有莊字皆改爲嚴以魯莊公爲嚴公楚莊王爲嚴王莊助莊子陵皆改姓爲嚴王羲之之先諱正法帖中正月皆作一月或作初月至唐時益踵其法如改虎爲武淵爲泉又爲深世爲代民爲人因此并改古人之名蕭淵明爲深明李安民爲安人更以嫌名而改長孫稚名爲幼甚而別稱虎曰猛獸曰於菟（隋書趙仲卿爲政猛時人謂之猛獸北史又云時人謂之於菟）此皆以文義相同之字代用也隋劉臻好食蜆以父名顯乃改呼曰扁螺此則以己之諱改物之名殊覺可笑東坡以其

先諱序凡爲人作序皆用敘字此又以音相同而義可通者代之然或雖有同音之字而義無可通則不免望碍近世缺點畫之法最爲簡易可遵矣

逮事不逮事

禮記逮事父母則諱王父母不逮事父母則不諱王父母此但諱祖名而又以逮事不逮事爲別也然禮又云既卒哭以木鐸狥曰舍故而諱新杜預註左傳引之以爲舍親盡之祖而諱新者自王父至高祖皆不敢斥其名則諱當及五世矣吳志張昭著論亦引逮事之義謂六世親屬竭矣則不必諱周穆王名滿而後有王孫滿厲王名胡而莊王之子亦名胡此又諱及五世之證則

避私諱當以五世爲斷唐廟制已祧不諱故高宗諱治而昌黎潮州上表內治平日久政治少懈等句用治字甚多蓋憲宗時已祧高宗也

覿面犯諱

六朝時最重犯諱南史謝鳳之子超宗以劉道隆問其有鳳毛輒走匿不敢對後超宗謂王僧虔子慈曰卿書何如虔公書答曰如雞比鳳超宗狼狽而退蓋各觸父諱故也殷鈞尚永興公主公主憎之每召入滿壁書其父叡名鈞輒流涕而去北史熊安生見徐之才和士開二人以之才諱雄士開諱安乃自稱觸觸生雖爲當世所笑然其時避諱之嚴大概如此董弅燕閒常談云許將知西京有一吏白事云某錢若干已有指揮許將來

春光預買錢許厲聲曰許將如何作得預買錢其人方悟元絳知杭州一吏白事合依元降指揮元拱手曰元絳何嘗指揮吏惶恐而退此未免覿面犯諱故酬接時亦有不可不留意者古人所以有入門問諱之禮也

陽湖　趙翼　耘崧

三年喪不計閏

令甲三年之喪以二十七月爲斷遇閏月不在此數蓋本古制白虎通三年之喪不以閏月數何也朞者復其時也大功以下服月數故以閏月除南齊文惠太子傳母形后薨後其年九月有閏小祥疑應計閏王儉議以爲三百六旬尚書明議文公納幣春秋致譏故先儒朞喪歲數沒閏大功以下月數數閏所以吳商云含閏以正朞允協情理詔從之按朞喪尚不計閏則三年之喪益可知也

父在爲母斬衰

古禮父在爲母服期禮記雜記下篇期之喪十一月而練十三月而祥十五月而禫註云父在爲母也喪服篇曰期者父在爲母傳曰何以期也屈也至尊在不敢伸其私尊也喪服四制曰父在爲母齊衰期者見無二尊也漢以來皆遵此制唐高宗上元元年武后上表請父在爲母服齊衰三年從之然猶僅齊衰也明太祖定制子爲父母庶子爲其母皆斬衰三年嫡子衆子爲其庶母皆齊衰杖期自後遂爲定制

婦爲舅姑三年喪

婦爲舅姑三年喪起于宋太宗時燕翼貽謀錄云禮經

女子出適以父母三年之喪折而爲二舅姑父母皆爲期喪太宗孝明皇后居昭憲太后之喪齊衰三年按乾德二年判大理寺尹拙少卿薛允中等奏古禮及開元禮婦爲舅姑服期近代多爲重服請加裁定魏仁浦等議曰古禮有期年之說至後唐始定三年竊以三年之內几筵尚存夫居苫塊之中婦被綺羅之飾夫妻齊體哀樂不均乞令舅姑之喪婦從其夫齊衰三年詔從之遂爲定制據此則後唐已行之也

喪次助哭

世俗有喪者於弔客至則多遣媼婢助哭亦有竟使之哭者南史王秀之遺令云世人以僕妾直靈助哭當

由喪主不能淳至欲以多聲相亂魂而有靈吾當笑之可見六朝時已有此陋習

避煞

喪家避煞之說俞文豹吹劍錄引唐太常博士李才百已載喪煞損害法如已日死者雄煞四十七日回煞十三十四歲女雄煞出南方第三家煞白色男子或姓鄭潘孫陳至二十日及二十九日兩次回喪家故世俗相傳至期必避之據此則唐時已有此風洪容齋夷堅志董成三郎死而既斂家人用僧俗法篩細灰於竈前欲驗死者所趨已而見二鵞足跡在灰上皆疑董已墮入畜類又侯甸西樵野記鄉人顧綱卒煞回適値夜中其

其設香楮牲餼于靈几間中障以彩綃合門皆隱隣舍
獨留一媪守家媪見一物狀如猿而大如犬據案啖牲
見媪遽毆之媪號呼家人趨救已失之矣又儲泳論男
女生煞云人以某日死則受某日之煞氣陰陽家所載
有雌煞有雄煞有出有不出其說似不可信然雌煞不
出則死者右足鉗而向左雄煞不出則左足鉗而向右
皆不出則左右足皆鉗而相向皆出則兩足皆不鉗而
向外云云歷按諸說則雄煞雌煞之說理或有之然泥
於習俗至傾家出避則惑矣善乎陳東山之論曰安有
執親之喪欲全身遠害而扃靈柩于空室之內者又豈
有為父母而肯害其子者乃獨臥苫塊中帖然無事此

可以破俗說也

墓祭

古無墓祭先儒備言之其最明切者晉博士傅純曰聖人制禮以事緣情制冢槨以藏形而事之以凶立廟祧以安神而奉之以吉送形而往迎精而反此墓廟之大分形神之異制也至於室廟寢祊所以廣求神之道而獨不祭于墓明非神之所處也韓昌黎豐陵行亦云臣聞神道尚清靜三代舊制存諸書墓藏廟祭不可亂欲言非職知何如又程子謂生不野合死不墓祭唐順之亦云墓祭非古也按周禮小宗伯雖有成葬而墓祭之文乃葬日孝子先歸虞祭而使有司在墓一祭地神實

非祭先祖冢人所云凡祭墓爲尸檀弓所云有司設奠於墓左亦然其祭先祖于野者特曾子問望墓爲壇以時祭耳然亦以宗子出奔庶子不敢主祭于廟故然其弔喪而不及殯者則亦先之墓主人之待之也即位於墓左婦人墓右成踊盡哀此又因赴弔不及而然皆非常禮也史記武王上祭于畢馬融以畢爲文王墓地名其後武王周公亦皆葬此然司馬貞林有望以爲祭畢星而非祭墓又按竹書紀年紂六祀文王初禴于畢則文王已祭畢非墓祭可知也惟吳越春秋曰夏少康恐禹墓之絕祀乃封其庶子於越號曰無余居於秦餘春秋祠禹墓於會稽似夏時已有墓祭然吳越春秋作於

後漢趙長君其文多撮取左氏國語史記附會成篇未可信也蓋三代以上本無墓祭故辛有見被髮祭野者而以爲異歐陽公謂五代禮壞寒食野祭而焚紙錢論者引爲近代墓祭之始按寒食上冢本唐開元二十年制詔令編入五禮永爲常式事見舊唐書則非起於五代而其實并非起於唐憲宗元和元年詔常參官寒食拜墓在畿內者聽假日往還他州府奏取進止孟子東郭墦間之祭雖屬設詞然其時必已有此俗史記孔子沒魯世世相傳以歲時奉祠孔子冢是春秋戰國時已開其端秦起寢殿於墓側西漢渭北原廟月出衣冠顔師古曰從高帝陵寢出衣冠月一遊之也蘇武自匈奴還詔奉一太牢謁武帝園廟元帝追念蕭望之每遣

使祭其塚此西漢時墓祭也光武令諸功臣王常馮異吳漢等皆過家上塚又遣使者祭竇融父塚明帝遂有上陵之制永平元年春正月帝率公卿已下朝於原陵如元會儀每正月上丁祀郊廟畢以次上陵百官四姓親家婦女公主諸王大夫外國侍子郡國計吏皆會陵八月飲酎禮亦如之蔡邕見靈帝謁原陵乃曰吾聞古不墓祭朝廷有上陵之禮始謂可損今見威儀察其本意乃知孝明皇帝至孝惻隱不易奪也此則上陵之創爲朝制自東漢明帝始蓋自西漢時早有上塚之俗明帝遂因以定制耳其他如樓護爲諫議大夫使郡國過齊上書求上先人塚鮑永椎牛上荀諫塚魏武祭橋元墓又賜徐晃牛酒令上先人墓龐德公亦有上塚事兩漢以來見于史書者不一而足蓋又因上陵之制士大夫倣

之皆立祠堂於墓所庶人之家不能立祠則祭於墓相習成俗也孔子云死歸土謂之鬼周豐云墟墓之間未施哀於民而民哀以生者之哀事死者之鬼亦情之自然而不容已者也李濟翁資暇錄記唐時寒食出城拜掃雖已卽吉者仍用喪服白衫麻鞋此蓋猶沿古時凶祭之意

合葬

檀弓季武子成寢杜氏之葬在西階之下請合葬焉武子因合葬非古也自周公以來未之有改也又曰周公蓋祔然則合葬之制起于周公也按古人合葬不惟同穴而且同槨蓋取相親之意記云親之也者親之也生

既同室死自不容相離故衛人之祔也離之魯人之祔也合之而孔子獨善魯然所謂離之者亦非異其槨但一槨而爲二室耳合之則并無有隔於兩棺之間者而孔子之所善在此則合葬之當同槨也審矣後世古法漸亡同槨之制久已不講所謂合葬者但同穴耳然古制亦有不便於時俗者人之生死不齊時之貧富亦異故朱子謂古人槨大可容兩棺今人槨小不能容亦未嘗以異槨爲非也司馬溫公作程夫人墓誌云蜀人之祔也同壟而異壙則并有隔壙者矣

改葬

中庸武王末受命追王太王王季疏云武王追王周公

又改葬以王禮按左傳隱公元年冬十月改葬惠公惠公之薨也有宋師太子少故有闕是以改葬戰國策魏惠王死大雪太子不改葬期惠施謂太子曰昔王季葬於禁山之尾欒水齧其墓見棺之前和文王曰先王欲一見群臣百姓也出而張朝三日而後更葬則改葬起於文王也呂氏春秋謂葬于渦山之尾初學記作渦山論衡作滑山然古人改葬蓋出於不得已鄭康成謂墳墓以他故崩壞將亡失尸柩者韓昌黎亦謂山崩水涌毀其墓及葬不備禮者敖繼公亦云或以向者之葬不能如禮如晉惠公於共世子之類是也後世以遷就風水輕動祖宗之體魄謬矣改葬在除喪後者其服緦麻穀梁傳改葬之禮緦舉下緬也喪服記

改葬服緦戴德鄭康成皆謂服緦者臣爲君子爲父妻妾爲夫及孫爲祖後者也然則主喪者僅服緦非主喪者則無服矣衛司徒文子改葬其叔父問服於子思子思曰禮父母改葬緦既葬而除之不忍無服送至親也非父母無服無服則弔服昌黎謂弔服加麻也

久而不葬

禮士庶人踰月而葬以次而上至七月止無久殯不葬者喪服小記久而不葬者惟主喪者不除此則有他故必不得已者耳非若後世停柩之法也司徒文子問子思曰喪服既除然後乃葬則其服何服子思曰三年之喪未葬服不變除何有焉昌黎所謂改葬與未葬異者

也此久而不葬之服制也

假葬

世俗有攢柩於所居之室遂以爲葬所者古人謂之假葬通典有假葬三年即吉議郗詵母亡便於堂北壁外下棺三年即吉衛瓘以其不應除服議之詵云此方下濕惟城中高故遂葬於所居之宅祭於所養之堂不知其不可也亦見晉書程棨三柳軒雜說胡楷買屋修理於夾壁中得故攢堂一尸偃臥如生觸之則應手灰滅遂白有司遷瘞之蓋即古人假葬之制也

洗骨葬

時俗愚民有火化其先人之骨者謂之火葬頤寧人已

評言其凶慘然又有洗骨葬者江西廣信府一帶風俗既葬二三年後輒啟棺洗骨使淨別貯瓦缾內埋之是以爭風水者往往多盜骨之弊余友沈倬其宰上饒見庫中有骨數十具皆盜葬成訟貯庫者按南史顧憲之傳憲之爲衡陽內史其土俗人有病輒云先亡爲禍乃開塚剖棺水洗枯骨名爲除祟則此俗由來久矣

神道

吳曾能改齋漫錄謂墓路稱神道自漢已然而引襄陽耆舊傳光武立蘇嶺祠刻二石鹿夾神道又楊震碑首題太尉楊公神道碑銘爲證張淏又引漢書高惠文功臣表云戚圉侯李信成坐爲太常丞相侵神道爲隸臣

又霍光傳光夫人侈大其塋制起三出闕築神道謂此二事又在前是神道蓋起於西漢也

碑表

儀禮士婚禮入門當碑揖聘禮賓自碑內聽命又曰東西北上碑南禮記祭義牲入廟門麗牲于碑賈氏以爲宗廟皆有碑以識日景說文注又云宗廟碑以麗牲後人因於其上紀功德檀弓公室視豐碑三家視桓楹注豐碑以大木爲之桓楹者形如大楹也喪大記君葬四綍二碑大夫葬二綍二碑凡封窆用綍去碑注樹碑于壙前以紼繞之用轆轤下棺也按此數說則古人宮寢墳墓皆植大木爲碑而其字從石者孫何云取其堅且

久也劉勰則謂宗廟有碑樹之兩楹事止麗牲未勒勳績後代自廟徂墳以石代金司馬溫公謂古人勳德多勒銘鼎鐘藏之宗廟其葬則有豐碑以下棺耳秦漢以來始作文褒讚功德刻之於石亦謂之碑此二說似謂刻石之碑與下棺之碑無涉者然唐封演聞見記豐碑本天子諸侯下棺之柱臣子或書君父勳伐於其上又立於隧口故謂之神道古碑上往往有孔是貫繂索之象孫宗鑑東臯雜錄周泰皆以碑懸棺或木或石既葬碑留壙中不復出矣後稍書姓名爵里於其上後漢遂作文字李綽尚書故實亦云古碑皆有圓空蓋本墟墓間物所以懸窆者後人因就紀功德由是遂有碑表數

十年前有樹德政碑者亦設圓空後悟其非遂改而孫何亦謂昔在穎中嘗見荀陳古碑皆穴其上若貫索爲之者以問起居郎張觀觀曰漢去古未遠猶有豐碑之遺像更以質之柳仲塗亦云然則墓道之有碑刻文本由於懸窆之豐碑而或易以石也古碑之傳於世者漢有楊震碑首題太尉楊公神道碑銘又蔡邕作郭有道陳太邱墓碑文載在文選後漢書崔實卒袁隗爲之樹碑頌德故劉勰謂東漢以來碑碣雲起吳曾能改齋漫錄亦謂碑文始自東漢而宋竹垞又引漢元初五年謁者景君始有墓表其崇四尺圭首方趺其文由左而右按表仰碑之類則西漢已有碑制究而論之要當以孔

于趙延陵吳季子十字碑爲始或有疑季子碑爲後人僞托者唐李陽冰刻工嶧山篆後見此碑遂變化開合如龍如虎則非後人所能造可知也自此以後則嶧山之类碣石等雖非篆書亦仿之以紀功德矣

墓誌銘

墓誌銘之始王阮亭池北偶談謂事祖廣記引炙轂子以爲始于王戎鴻臚事始以爲始於西漢杜子春而高承事物紀原以爲始於比干棺上老古又引孔子之喪公西赤志之子張之喪公明儀志之以爲墓志之始不知檀弓所謂志之者猶今之主喪云爾未可改作誌也惟封氏見聞錄青州古冢有石刻銘云青州世子東海

女郎賈昊以爲東海王越之女嫁荀晞之子者又東都殖業坊王戎墓有銘曰晉司徒尚書令安豐侯王君墓銘凡數百字又魏侍中繆襲葬父母墓下題版文則誌銘之作納於壙中者起於魏晉無疑云云阮亭所據封氏之說固核矣然南史齊武帝裴皇后薨時議欲立石誌王儉曰石誌不出禮經起自宋元嘉中顏延之爲王球石誌素族無銘策故以紀行自爾以來共相祖襲今儲妃之重既有哀策不煩石誌此則墓誌起於元嘉中之明據也（宋建平王宏爲宋武帝自爲墓誌銘）司馬溫公亦謂南朝始有銘誌埋墓之事然賈昊辨識東海王越之女一事亦見南史則晉已有墓誌之例又宋書何承天傳文帝開元武湖

過大冢得一銅斗帝以問羣臣承天曰此新莽時威斗三公亡皆賜之葬時三公居江左者惟甄邯此必邯墓也俄而冢内更得一石銘曰大司徒甄邯之墓又張華博物志載西漢南宮殿内有醇儒王史威長葬銘曰明明哲士知存知亡崇隴原野非寧非康不封不樹作靈垂光厥銘何依王史威長亦見水經注齋古錄則西漢時已有墓銘也金史蔡珪傳金海陵王欲展都城有兩燕王墓舊在東城外今在所展之内命改葬於城外此兩墓俗傳燕王及太子丹之葬也及啓壙其東墓之柩端題曰燕靈王舊舊即古柩字通用乃漢高祖子劉建也其西墓蓋燕康王劉嘉之葬也珪作兩燕王辨甚詳此又西漢題識

於椁之法不特此也莊子云衛靈公卜葬於沙邱掘之得石椁有銘曰不馮其子靈公奪而埋之則春秋以前已有銘于墓中者矣唐書鄭欽說傳梁任昉于大同四年七月在鍾山壙中得銘曰龜言土蓍言水甸服黃鍾啓靈址瘞在三上庚墮遇七中巳六千三百浹辰交二九重三四百圯當時莫有解者戒子孫世世以此訪人昉五世孫寫以問欽說欽說方出使得之于長樂驛行三十里至敷水驛乃悟此冢葬以漢建武四年三月十日掘以梁大同四年七月十二日也事在欽說傳內則漢時銘墓又有此一確證即莊子所謂石椁銘之類也此數事以觀則墓銘之來已久而王儉謂始自宋元嘉中顏延之此又何說竊意古來銘墓但書姓名官位間或銘數語於其上而漢文敘事臚述生平則起於顏延之耳

碑表誌銘之別

竹予岡文集有云碑表立於墓上誌銘則埋壙中此誌

銘與碑表之異制也諸書所載如庾子山作崔公神道碑銘所謂思傳徽德宜勒黃金之碑楊盈川作建昌王公碑銘所謂邱陵標榜式建豐碑此碑之立於墓上者也賈昊所辨東海女郎及甄琅邪諸事皆從開冢而見又神僧傳寶誌公歿梁武帝命陸倕製銘於冢內司馬溫公誌呂誨云誨將死囑爲其埋文誌張仲倚云識次所聞納諸壙此誌銘之藏於墓中者也故碑表有作於葬後者王荊公集中馬正惠葬於天禧而碑立於嘉祐賈魏公碑亦立於既葬之明年而墓誌之作必在葬前溫公銘其兄周卿及昭遠皆云以葬日近不暇請於他人而自爲銘以葬時所用也惟宋景濂作常開平神道碑

銘亦云序而銘諸幽旅不可解神道碑無納壙之例惟南史裴子野卒梁湘東王作墓誌銘藏于壙內邵陵王又作墓誌列於羡道羡道列誌自此始又范傳正作李白新墓銘刻二石一置壙中一表道上是又彷此歟（溫公謂碑猶立於墓道人得見之誌藏於壙中非開發孰從而覩之誌銘可不用也惟裴則引韓魏公四代祖葬所野于孫避地遂忘所在公既貴轉求命其子祭而開壙各得誌銘然後信則誌銘之設亦孝子慈孫之深意未可謂非也）涉幢小品云劉宋時裴松之以世立私碑有乖事實上言以爲立碑者宜上言爲朝議所許然後得立庶可防遏無徵顯章茂實由是普斷遂行（見南史裴松之傳）至隋唐凡立碑者皆奏請及五代而弛今且彌布天下矣又朱竹垞云古葬令五品以上立碑降五品立碣此規制之宜審者也（按此本隋制五品以上立碑螭首龜趺上不得過四尺載在喪葬令

碑有序有銘謂之碑文可也碑銘可也而直謂之碑則非也孫何曰蔡邕議郭有道陳太邱碑皆有序冠篇而末亂之以銘未嘗直名之曰碑北史樊遜傳魏收爲庫狄干碑序令樊孝謙作銘陸卬不知以爲皆收作也是又有兩人合作序銘者迨李翺爲高愍女碑羅隱爲三叔碑梓先生碑則序與銘皆混而不分其目亦不復曰文而直曰碑是竟以麗牲懸繂之具而名其文矣古者嘉量有銘謂之量銘鐘有銘謂之鐘銘鼎有銘謂之鼎銘不聞其去銘字而直謂之量也鐘也鼎也此名目之宜辨者也按南史庾蒨傳梁武于城西置士林館蒨乃制碑奏上帝即命勒于館則六朝時已單名曰碑

癸辛雜識引趙松雪云北方多唐以前古冢所謂墓誌者皆在墓中正方而上有蓋蓋豐下殺上上書某朝某官某人墓誌此所謂蓋

蓋也後立碑於墓其篆額應止謂之額今訛爲蓋非也此題額之宜審者也又夫婦合葬墓誌近代如王遵巖王弇州集中皆書曰某君暨配某氏合葬墓誌識者非之以爲古人合葬題不書婦今曰暨配某者空同以後不典之詞也而考唐宋書法則並無合葬二字但云某君墓誌而已其妻之祔則於誌中見之此書法之宜審者也又古人於碑誌之文不輕作東坡答李方叔云但緣子孫欲追述其祖考而作者某未嘗措手其慎重如此今世號爲能文者高文大篇可以一醉博易風斯下矣唐荊川云近日屠沽細人有一碗飯吃其死後必有一篇墓誌此亦流俗之最可笑者杜子夏臨終作文曰

魏郡杜鄴立志忠欵犬馬未陳奄先朝露骨肉歸于土魂無所不之何必故郡然後即化長安北郭此爲宴息王阮亭引之以爲此文後人自作祭文及自譔墓誌之始也又後漢書趙岐傳岐以病勑兄子可立一員石于墓前刻之曰漢有逸人姓趙名嘉有志無時命也奈何此亦與杜子夏臨終作文同也

行狀

吳修齡改齋漫錄云自唐以來未爲墓誌必先有行狀蓋六朝以來已有之按梁書江淹爲宋建太妃周氏行狀任昉裴子野皆有行狀南史袁昂臨歿勅諸子不得上行狀徐孝嗣爲吳興守王儉贈以四言詩人以此蔡

子尼行狀北史邢臧爲甄琛行狀世稱其工而裴松之三國志註引用先賢行狀最多則漢末已有之并不自六朝始也然古人行狀本以上太常司徒議謚法魏書云舊制凡薨亡者大鴻臚本州大中正條其行蹟移公府下太常博士議謚不應謚法者博士坐如選舉不實若狀不實中正坐如博士封氏聞見記云唐制太常博士掌謚三品以上薨亡者故吏錄行狀申尚書省考功校勘下太常博士議擬申省省司議訖然後奏聞是古人於行狀原有核實之法然人已死而子孫及故吏爲之自必多溢美而主其議者亦多以善善欲長誰肯爲刻覈之舉雖行中正博士處分及考功校勘而溢者接

願魏袁翻謂今之行狀皆出其私家臣子自言其君父之行無復是非今之博士又與古不同惟知依其行狀便爲議謚請敕太常有言詞流宕無復節限者不得聽受唐李翱亦謂行狀謚牒皆故吏門生苟言虛美願敕考功惟諸勿受按當時行狀有中正博士之處分考功之校勘尙不免多虛譽何況近代之行狀不必經太常考功人人可以自譔又何怪乎虛詞譎語連篇累牘也

兪文豹吹劍錄古來誌婦人者止曰碑曰誌未嘗稱行狀近有鄉人誌其母曰行狀不知何據按江淹建太妃周氏行狀已見南史則又不得謂婦人行狀之無本也

樂石

世俗誌銘之文每云刻之樂石蓋本嶧山碑文有刻之樂石之語而襲用之不知引用誤也禹貢嶧陽孤桐泗濱浮磬言泗水之濱有石可為磬始皇嶧山所刻卽用此磬石故謂之樂石（以磬乃作樂之具）他處刻石文不云樂石也文士通用之於碑碣誤矣說見顏師古匡謬正俗

忌日忌月

禮記君子有終身之喪忌日之謂也蓋每遇父母歿之日必素服撤樂哀慕終日六朝以來更有忌日請假之制沈約答庾光祿書云忌日請假應是晉宋之間其事未久封氏聞見記則以為古制忌日止是不飲酒不作樂至於後世請假閉門不見客則禮之過而引晉書會

稽王世子忌日送客至新亭主人作樂王便起去持彈彈烏桓元忌日與賓客遊宴惟至時一哭以爲古無忌日不見客之例其不見客者實由不能悲愴故轉自藏晦耳此言雖欲矯弊然過忌日仍宴賓見客如平時行之既久此禮將遂廢是適便於背死忘親者之爲則與其過而去之毋寧過而存之文昌雜錄記宋元豐令諸私忌給假一日逮事祖父母者准此蓋猶沿古制也六朝時又有忌月之說晉穆帝將納后以康帝忌月疑之下其議荀訥王洽等謂古但有忌日若有忌月則更當有忌時忌年益爲無禮南史張融傳融有孝義忌月三旬不聽音樂唐書王方慶傳議者以孝明帝忌月請獻

停不作樂方慶謂禮有忌日無忌月亦引荀納等忌時忌年之說以折之章公肅傳舊制忌日之前三日後三日皆不聽事公肅亦引禮無忌月之說以著其非

七七

俗以人死每第七日爲忌至七七四十九日則卒哭此不得其說田藝衡春雨逸響云人之初生以七日爲臘死以七日爲忌一臘而一魄成一忌而一魄散楊用修亦云人生四十九日而七魄全死四十九日而七魄散郎仁寶云天以二氣五行生物而有七政人得陰陽五常而有七情天之道惟七而氣至六日有餘爲一候人之氣亦惟七凡六日有餘而行十二經又引論衡訂鬼

篇曰鬼者甲乙之神甲乙者天之别氣人病且死甲乙之神至矣假令甲乙之日病則死見庚辛之神蓋甲乙鬼庚辛殺故甲乙日病者死期當在庚辛也而因以推五行相尅之理如木日鬼則金爲之殺金日鬼則火爲之殺皆隔七日也是數說者皆有理大抵陰陽往來多以七日爲候如世人病傷寒者其輕重每七日則一候或一候二候三候有按節不爽者易曰七日來復此固天之道也禮記水漿不入口者七日其後世做七之始歟然以七七爲限經傳並無明文王棠謂古禮諸侯七虞以七日爲節春秋末大夫皆僭用七虞今逢七日必祭凡七祭蓋因虞禮而誤用之也又引皇甫湜所謂昌

黎神道碑云遺命喪葬無不如禮凡俗習畫爲浮屠曰以七數之及陰陽家所謂吉凶一無汚我云云棠謂曰以七數之者即今世逢七設奠是也然七七之祭實不始於唐按北史胡國珍死魏明帝爲舉哀（國珍胡太后之父也故死而太后爲之行禮）詔自始薨至七七皆爲設千僧齋齋令七人出家閹人孟鸞死靈太后於其七日設二百僧齋北齊武成帝寵和士開將幸晉陽而士開母死帝聽其過七日後纔發又孫靈暉爲南陽王綽師綽死每至七日靈暉爲請僧設齋此則做七之明證蓋起於元魏北齊也按元魏時道士寇謙之教盛行而道家鍊丹拜斗率以七七四十九日爲斷遂推其法於送終而有此七七之制耳

唐李翺集有楊垂議喪儀其一篇云七七齋翺以爲非禮特論去之韓琦君臣相遇傳仁宗崩英宗初即位光獻后謂琦曰當初立他爲皇子時臣僚多有言不當立者恐他見後心裏不好昨因齋七並焚于錢爐矣齋七即做七也此又近代做七故事也

生壙

司空圖作生壙每春秋佳日邀賓友遊詠其上事見唐書然不自司空生始也後漢書趙岐傳岐自爲春秋藏圖季札子產晏嬰叔向四像居賓位自畫其像居主位皆爲贊頌此生壙之始也唐書姚勗自作壽藏於萬安山將兆曰寂居穴墳曰復真堂剗土爲牀曰化臺而刻

石告後世處照隣隱具茨山下預爲墓區偃臥其中李適營墓樹十松未病時嘗往襞石榻上書所譔九經要句及素琴於前此皆在司空圖之先

生祠

官吏有遺愛旣歿而民爲之立祠者蓋自文翁朱邑始漢書文翁終于蜀吏民爲立祠堂歲時祭祀不絕朱邑先爲桐鄉令後入爲大司農臨死囑其子曰必葬我桐鄉子孫念我不如桐鄉民其子遵遺令葬之於桐桐人果爲立祠歲時祭享不絕後漢書周嘉爲零陵守卒吏民頌其遺愛爲立祠焉王涣爲洛陽令卒民立祠於安陽亭西每祀輒絃歌之許荆爲桂陽守卒桂陽人爲立

廟樹碑祭形在遼東有恩信旣殁吏民爲立祠此皆死後立祠者也其有立生祠者莊子庚桑子所居人皆尸祝之善已開其端史記欒布爲燕相燕齊之間皆爲立社號曰欒公社石慶爲齊相齊人爲立石相祠此生祠之始也後漢書任延爲九眞太守九眞吏民生爲立祠王堂爲巴郡太守蔣義爲廣都長吏民皆爲立生廟又李憲旣誅餘黨猶據守光武欲討之廬江人陳衆爲從事乘單車駕白馬往喻降之乃共爲立生祠號曰白馬從事唐書狄仁傑貶彭澤令邑人爲立生祠還魏州州人又爲立祠呂諲治荆州有惠愛荆人搆生祠諲沒人又以錢十萬徙祠于府西宋史李穀入相淮陽民數千

詣闕請立生祠張亢傳其祖張全義守洛四十年洛人德之立生祠韓魏公在定州數州之民詣闕請爲立生祠則見君臣相遇傳自唐以來守魏者惟狄梁公有生祠至公亦立生祠於熙寧佛寺儀形宛然此皆生而立祠者也按彼唐書狄仁傑有生祠在魏州後其子景暉為魏州司功參軍貪暴為人所惡乃毀仁傑之祠

祠堂

今世士大夫家廟皆曰祠堂按三代無祠堂之名東坡逍遙堂詩自注云莊子祠堂在開元此或後人因其葬處爲之非漆園時制然王逸序天問云屈原見楚先王之廟及公卿祠堂畫天地山川神靈奇詭之狀因書壁而呵問之則戰國末已有祠堂矣漢書張安世及霍光

傳將作穿復土起冢爲祠堂其時祠堂多在墓地故司馬溫公謂漢世公卿貴人多建祠堂於墓所在都邑則鮮如成都外諸葛祠堂葢一二而已光武紀建武十七年冬幸章陵悉爲春陵宗室起祠堂因謁陵而起祠堂則亦或在墓也後漢書巴郡太守在任十七年得夷人和旣卒夷人愛慕送其喪歸詔書嘉美爲立祠堂又淸河王慶欲爲母宋貴人作祠堂不敢上言常以爲沒齒之恨魏略明帝東征過賈逵祠詔掃除祠堂有穿漏者補治之北史崔士謙傳士謙爲荆州刺史及卒闔境痛惜之立祠堂四時祭享周書司馬裔卒家室卑陋喪庭無所乃詔爲起祠堂此則不在墓所然其時尚沿祠堂

之名唐以後士大夫各立家廟祠堂名遂廢若唐世所傳家廟碑先廟碑之類罕有名祠堂者宋史宋庠傳嘗請復羣臣家廟曰慶歷元年赦書許文武官立家廟而有司不能奉行因循顧望使王公薦享下同委巷請下有司論定施行王曙亦奏請三品以上立家廟復唐舊制文彥博亦請定羣臣家廟之制蘇頌曰大夫士有田則祭無田則薦今不能有土田請考唐人寢室蒸饗儀止用燕器常食皇祐中遂著令臣下立廟是其時亦未以祠堂爲名近世祠堂之稱蓋起於有元之世攷元史仁宗建阿木祠堂英宗建木華黎祠堂朝廷所建亦以爲名則士大夫私廟可知矣

宗祠塐像

古者祭必有尸孟子弟為尸是戰國時尚有此制然宋玉招魂已有像設君室之文則塐像實自戰國始顧寧人謂尸禮廢而像事興亦風會使然也近世祠堂皆設神主無復有塐像者其祖先真容則有畫像歲時展敬唐宋時則尚多塐像陸魯望建祠塐己像於其中咸淳中有人醉仆其像腹中皆生平詩文稿也前明士大夫家祠亦有之陸深谿山餘話云予謫延平時路過蘭溪謁章楓山祠堂祠中塐像乃公服不甚肖

塑像

自佛法盛而塑像遍天下然塑像實不自佛家始史記

帝乙為偶人以象天神與之博則殷時已開其端國語范蠡去越越王以金寫其形而祀之國策宋王假鑄諸侯之象使侍屏廁則并有鑄金者孟子有作俑之語宋玉招魂亦云像設魏文侯曰吾所學者乃土梗耳又國策秦王曰宋王無道為木人以象寡人而射其面又孟嘗君將入秦蘇代止之曰土偶與桃梗相遇桃梗曰子西岸之土也挺子以為人歲八月雨降則汝殘矣土偶曰吾西岸之土土殘則復西岸耳今子東國之桃梗也削子以為人雨下水至漂子而流吾不知所稅駕也則泥塑木刻戰國時皆已有之矣又韓非子記桓赫削之道鼻莫如大目莫如小鼻大可小小不可大也目小可

大大不可更小也此又塑像之秘訣至佛像自漢武擊休屠始得其祭天金人以歸然則佛像本用金鑄其後有用土木者則轉從入中國後以中國之法爲之耳宋史方伎傳僧志言盛夏死身不壞仁宗命以其眞身塑像寺中此又後世眞身塑像之始